

樂學軌範

人

共三

古朝
85
4

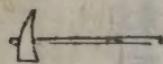
樂學軌範卷之七

方響

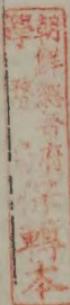

橫木四尺
虎高四寸

推

柱高五尺四寸方各二寸
五分
方響鐵長六寸二分

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配
於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛鐵為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲
下鐵上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鐵架子與鍾架子
略同左右柱下内外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔押背又
付方臺上層編鐵間左右柱用鈞鐵以杖朱漆貫鐵俗稱擔
持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鈞鐵矣

拍

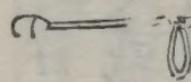
文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之
胡部以爲樂節蓋以代抃也唐人或用之爲樂勾宋朝教坊所
用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若乘木爲之豈亦柷敔之
變體歟

按造拍之制華梨爲上黃桑次之山柚子大棗木次之其他
堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔
每孔間以鉢錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓

木槌 諸鼓槌 同

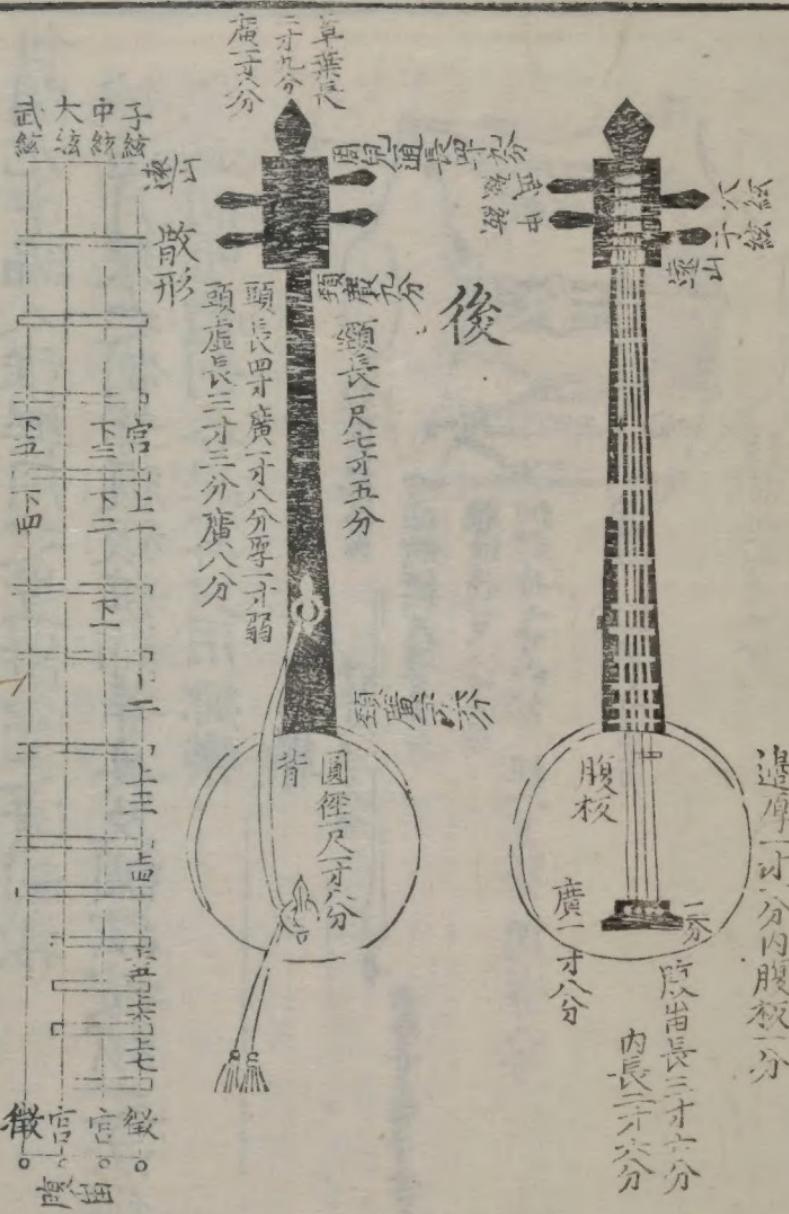

文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝鞶有架有趺今撥所用
鼓制如此
按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之一舞鼓呈才用之行樂鼓同而差小

月琴

前

文獻通考云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調

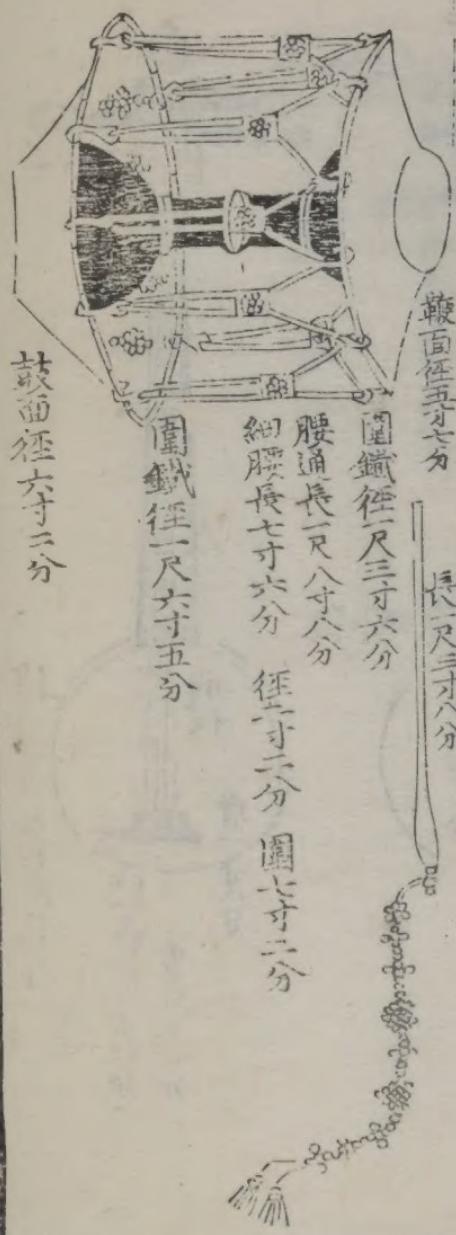

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土
自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵
琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭

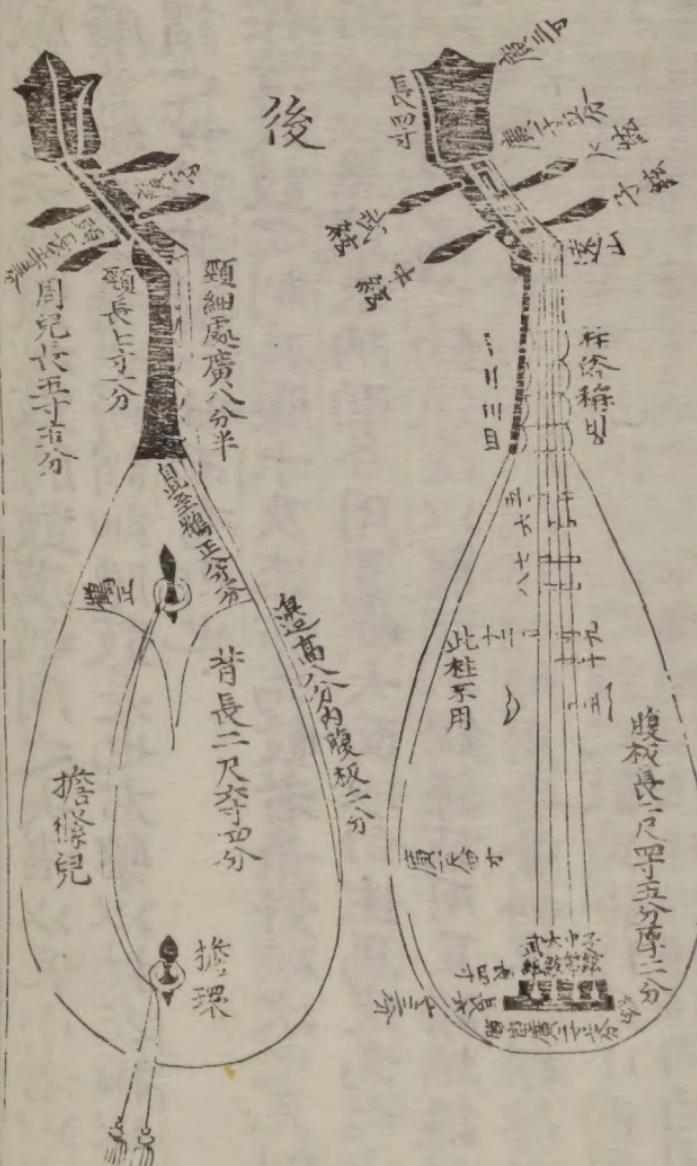

文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類
皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後
世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不
好漆以黑或朱兩面各用圍鐵大面以白生馬皮爲之小面
以生馬皮爲之鉤鐵造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅
真絲爲三甲或用紅木綿絲縮綬用青紫斜皮依樂聲高下
進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右
手杖擊謂之鞭或俗作一 杖擊時以左手接鼓面使鞭聲清亮搖鞭時同兩面同擊
謂之雙或俗作一 杖先手後以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作
之唐樂鄉樂並用之

古玉

前

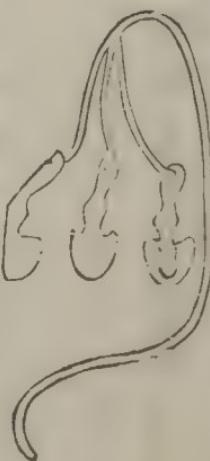

技术

長江分集四分

假爪角

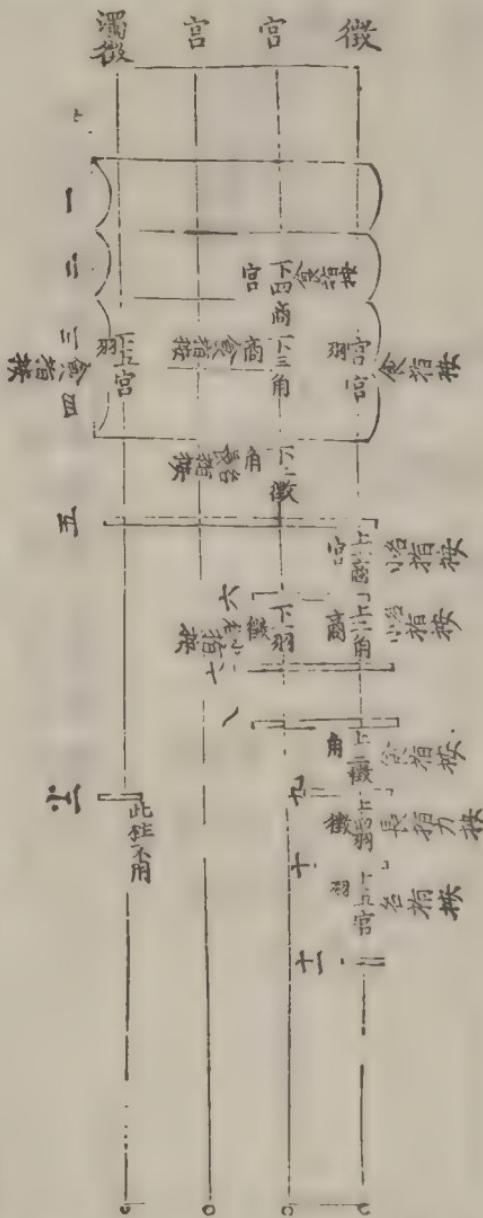

平調

五調內徵調也調絃法式絃爲濁徵大絃中絃爲宮子絃爲徵並散聲用於鄉樂

界面調五調內羽調也調絃與平調同用於鄉樂

上調
濁林鍾子絃爲濁無射大絃爲夾鍾中絃爲武絃爲濁無射大絃爲夾鍾中絃爲林鍾並散聲只用於唐樂

林

工
食指按

九無

六漢

名指按

濁林

工
食指按

九無

合黃

小指按

夾

上
仲食指按

樂長指按

尺
林恪指按

濁林

合黃食指按

五
次食指按

英
小指按

下調

調絃法武絃爲濁南呂大絃爲大簇中絃爲
濁林鍾子絃爲林鍾並散聲只用於唐樂

林

工
食指按

九應

太漢

濁林

工
食指按

九應

太
名指按

太

姑
夾食指按

上
仲食指按

樂長指按

尺
林恪指按

濁南

合黃食指按

四枚
然小指按

樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱
十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也
蕤末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本
胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通
考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸
也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木橡
斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最
上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及几粧飾亦用
華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用玉竹擔環用銀或豆
錫擔條兒用紅真絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指遙按之彈法唐樂則以木
撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食
指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲
則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休
其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字
之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作鼈俗稱人
弓實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第
五柱而畫武大中三絃則作鼈俗稱人弓實有聲者大絃與
按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作鼈
以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作鼈以名指按子絃
第十一柱而順畫四絃則作鼈如畫武大中三絃則作鼈

稱亨實有聲者大中絃耳

他柱他
絃倣此

上五之柱力按則爲上六

唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩

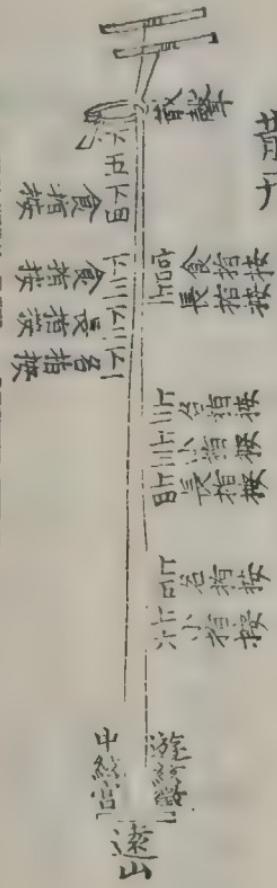
指按子中兩絃六字合字

子中兩絃並
一時按畫

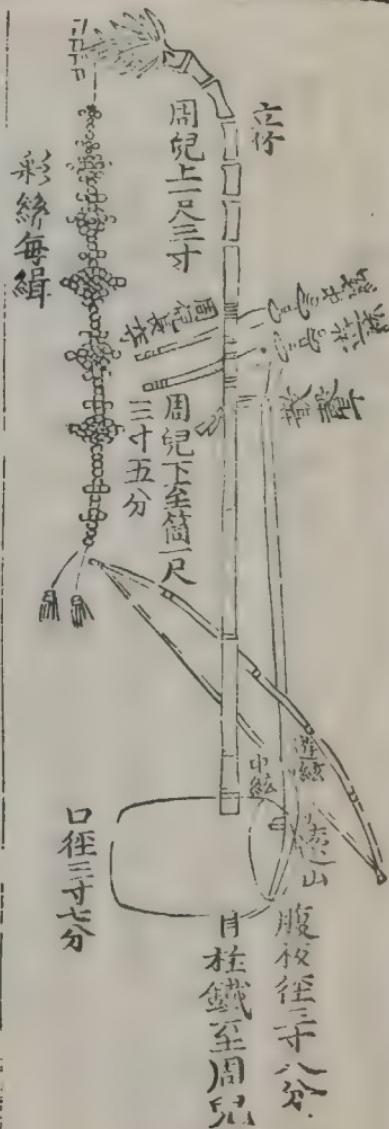
○凡樂器大小無定

體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之
巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小
以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵
琶小管子則其制過小難諧於衆樂

界面調

平調

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂公於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

周兒遠山同。腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱
鐵穿插立竹之內下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫
裏之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若
彩繩結於周兒下二寸許以爲散聲即虛絃也○以點壇花
木皮青或烏竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只奏鄉樂

大爭

前

頭三分

足高一寸

中厚二寸九分

通長五尺五寸 邊厚守八分 每絃間五分 檻標高五分

稟正

後

裏足

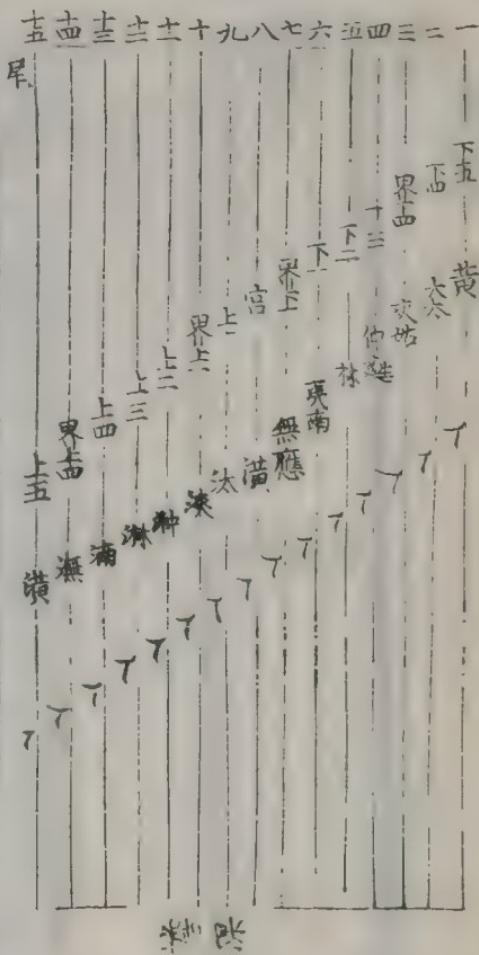
自端至孔邊二寸四分

雲足

足

自孔邊至端五寸八分

散形

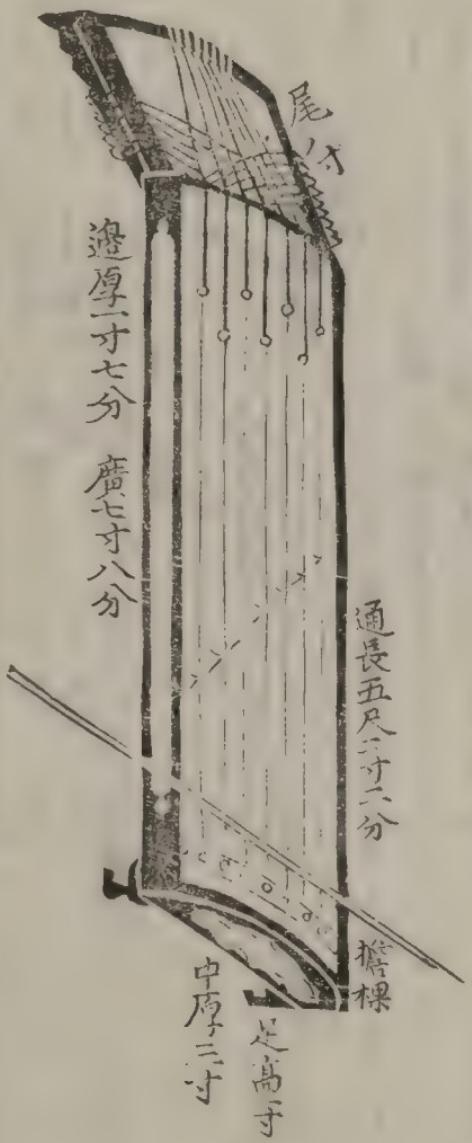

文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱依擬十二月設之則在鼓之則五音諧然而仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云第十
三絃蒙恬作也

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細染尾俗稱
耳目用各色真絲或用青染木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前後制與
大箏同

散形

尾

六四

泰

下三

仲尼

人

上三

林

人

下

南無

人

宫

潢

人

上

汰渢

人

標榜

平調 紳樂

下五

人

下四

人

下三

人

下二

人

下一

人

宮

人

下三

人

界面調 紳樂

七 六 五 四 三 二 一

下四

下三

下二

宮下五

上一

上二

一
二
三
四
五
六
七

樂書云唐有軋箏以斤竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至第七絃漸次而細○用黠壇花木皮刮青塗松脂軋之間有無用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱後古只用唐樂今綿樂兼用之

唐箏

節上長短無之制
吹孔

吹孔

左長右短
左窄右寬

箭通長二尺四寸八分七毫內徑三分強
下端內徑四分半

下端內徑四分半

自上端至吹孔五分

自第三孔至第四孔七分半

自第五孔至第六孔六分半

自其外七孔至下端，余五分半

每孔長二分強 幣三分弱

上三
○○○○○○雖力吹清聲不出故用濁聲

下五合	一
下四四	二
界画二	三
下三五	四
下二尺	五
下一二	六
	七

界王凡〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

上五

上界上

上三

文獻通考云風俗通曰笛絳也所以滌邪穢納之雅正也長尺

四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

按造唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

唐虞策

觱篥通長七寸九分

自一端至第三孔二寸一分

分

舌

一
二
三
四
五
六
七
八

內徑三分

散形
一後三四五六七八

五合
下西四
界西四
下三正
正工

界玉凡

自第三孔至第四孔八分
自第五孔至第六孔三分

各七分漸漸弱

界玉凡

自第五孔至第六孔三分
自第六孔至第七孔三分

界玉凡

自第六孔至第七孔三分
自第七孔至第八孔三分

界玉凡

自第七孔至第八孔三分
自第八孔至第九孔三分

界玉凡

自第八孔至第九孔三分
自第九孔至第十孔三分

界玉凡

自第九孔至第十孔三分
自第十孔至第十一孔三分

界玉凡

自第十孔至第十一孔三分
自第十一孔至第十二孔三分

界玉凡

自第十一孔至第十二孔三分
自第十二孔至第十三孔三分

界玉凡

自第十三孔至第十四孔三分
自第十四孔至第十五孔三分

界玉凡

自第十五孔至第十六孔三分
自第十六孔至第十七孔三分

界玉凡

自第十七孔至第十八孔三分
自第十八孔至第十九孔三分

界玉凡

自第十九孔至第二十孔三分
自第二十孔至第二十一孔三分

界玉凡

自第二十一孔至第二十二孔三分
自第二十二孔至第二十三孔三分

界玉凡

自第二十三孔至第二十四孔三分
自第二十四孔至第二十五孔三分

界玉凡

自第二十五孔至第二十六孔三分
自第二十六孔至第二十七孔三分

界玉凡

自第二十七孔至第二十八孔三分
自第二十八孔至第二十九孔三分

界玉凡

自第二十九孔至第三十孔三分
自第三十孔至第三十一孔三分

界玉凡

自第三十一孔至第三十二孔三分
自第三十二孔至第三十三孔三分

界玉凡

自第三十三孔至第三十四孔三分
自第三十四孔至第三十五孔三分

界玉凡

自第三十五孔至第三十六孔三分
自第三十六孔至第三十七孔三分

界玉凡

自第三十七孔至第三十八孔三分
自第三十八孔至第三十九孔三分

界玉凡

自第三十九孔至第四十孔三分
自第四十孔至第四十一孔三分

界玉凡

自第四十一孔至第四十二孔三分
自第四十二孔至第四十三孔三分

界玉凡

自第四十三孔至第四十四孔三分
自第四十四孔至第四十五孔三分

界玉凡

自第四十五孔至第四十六孔三分
自第四十六孔至第四十七孔三分

界玉凡

自第四十七孔至第四十八孔三分
自第四十八孔至第四十九孔三分

界玉凡

自第四十九孔至第五十孔三分
自第五十孔至第五十一孔三分

界玉凡

自第五十一孔至第五十二孔三分
自第五十二孔至第五十三孔三分

界玉凡

自第五十三孔至第五十四孔三分
自第五十四孔至第五十五孔三分

洞簫

同簫通長一尺九寸二分 竹本在下

自上端至後第孔六寸七分半

自七孔至清孔四寸五分

白清至第二孔三寸八分

自第三孔至第四五六每孔間半分

自第六孔至兩旁孔二寸六分半

自兩旁孔至下端三寸五分

後三二三四五六
下五合一○○○○○○
下四四○○○○○○
界四一○●●●●●○
下三奇●●●●●○
下二尺●●●●●○
下工●●●●○○

界下凡●●○○○○
宮六●○○○○○○
上五○○○○○○○
界上一○●●●●●○
界上三●●●○○○○
下三奇●●●●●○
下二尺●●●●●○
下工●●●●○○

力吹又力吹平上二

竹下內徑五分強

後三二三四五六
下五合一○○○○○○
下四四○○○○○○
界四一○●●●●●○
下三奇●●●●●○
下二尺●●●●●○
下工●●●●○○

界下凡●●○○○○
宮六●○○○○○○
上五○○○○○○○
界上一○●●●●●○
界上三●●●○○○○
下三奇●●●●●○
下二尺●●●●●○
下工●●●●○○

力吹又力吹平上二

竹下內徑五分強

力吹又力吹平上二

散形

後三二三四五六

自兩旁孔至下端三寸五分

自第六孔至兩旁孔二寸六分半

自兩旁孔至下端三寸五分

釋名云洞簫篠之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面剗而作竅以下

唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭莩吹之莩振聲清名之曰清孔大筰中筰小筰做此即葦內薄精也按孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫

銅口長一寸徑一分弱

蓋舌長六分

自上端至第一孔三寸四分每孔間寸
自上端至後孔三十八分

按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木爲之穿虛其中外如竹節上下端以銅爲之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉藏篋此不圖云○大平簫大於軍中用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等章兼用之

樂器圖說

玄琴

鳳尾三弱
虎尾前

通長五尺一分

二寸三分

琴頭
琴項
琴身
琴尾
琴足
琴底

柱俗稱歧樑
武絃

柱頭
柱足
柱中
柱根

自第十六樑至
第十一樑
自第十一樑至
第六樑
自第六樑至
第一樑

自第一樑至
第七樑
自第七樑至
第十二樑

通高八分內腹才三分

四寸二分

裏足長才七分高一寸弱
厚四分

二寸弱

後

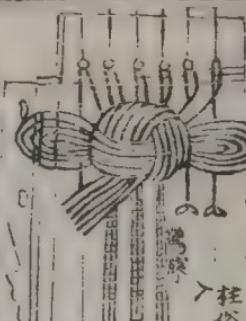
孔長才九分廣五分
下孔倣此

孔長才弱廣分 腹板中厚面分弱
邊厚三分

自孔邊至口端
自腰至足
自軀至足
自軀至足

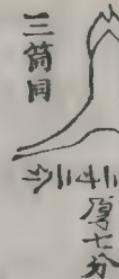
自軀至足
自軀至足

自軀至足
自軀至足

柱
歧
俗稱
裸

高寸六分
加減

三筒同

第一棵
高寸四分

中厚三分弱
邊厚二分

第十六棵
高四分
中厚一分半

廣字界

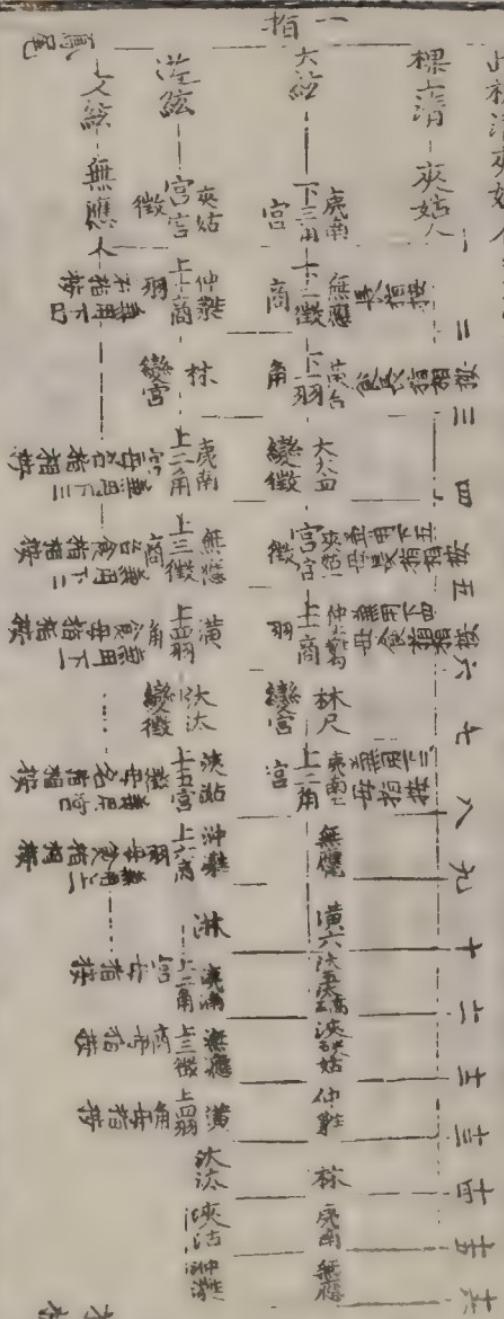
廣字界

樂時調平調五調內徵調○一指夾鍾姑洗大絃爲夷則南呂文絃爲無射應鍾各絃並散聲後倣此○二指仲呂蕤賓大絃爲無射應鍾文絃爲夷則○三指林鍾宮也武絃兩清遊絃爲林鍾大絃爲蕤賓鍾文絃爲大呂太簇○橫指夷則南呂宮也武絃兩清遊絃爲夷則南宮大絃爲大呂太簇文絃爲夾鍾姑洗○每根絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮上一上二下玉下四之名及時用宮商角徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後倣此

卷之三

武烈承姑人

此襟清爽姑入

羽調平調○橫指夷則南呂宮也調絃法武絃岐裸清以樂時調一指變調作橫指橫指本樂時調然絃太急故今或乍羽調而奏之○羽調無射應鍾宮也武絃岐洗

樂時調一指二指三指橫指

界面調五調內羽調○

仲尼

仲尼

仲尼

仲尼

仲尼

仲尼

仲尼

仲尼

譜

背

背

羽調

界面調

樂時調

橫指

一指

二指

三指

太本入

太本入

東南

東南

變宮

仲尼

下商

下徵

無應

上羽

清微

清微

清微

仲尼

上商

上徵

東南

庚角

無應

清微

上羽

清微

仲尼

下商

上徵

清微

仲尼

上商

上徵

東南

太本入

庚角

無應

清微

上羽

清微

仲尼

下商

上徵

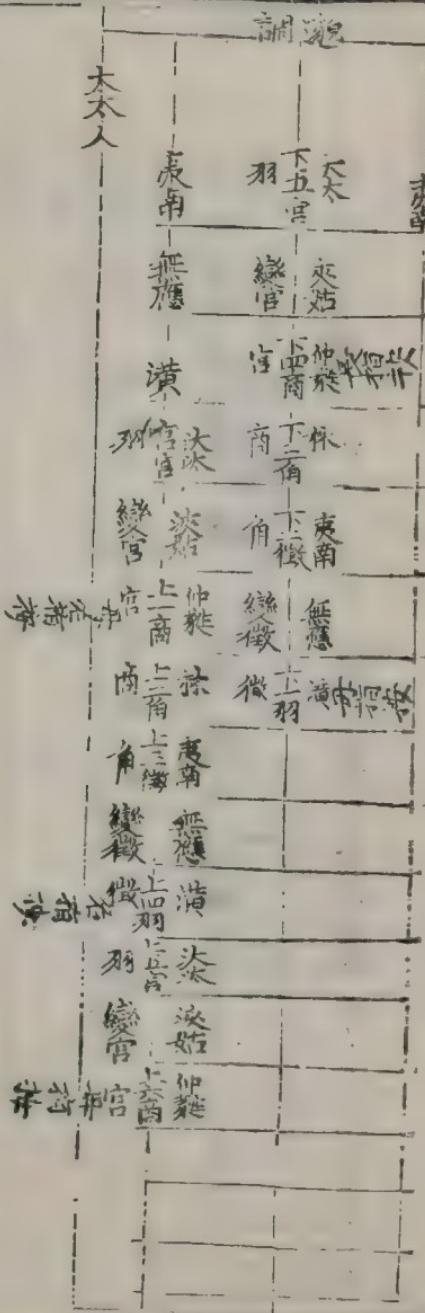
清微

仲尼

上商

上徵

東南

唯子調

太簇宮

界面調

也調

絃法文

絃武絃

爲人清

同

憂息

清遊

爲林鍾

大絃

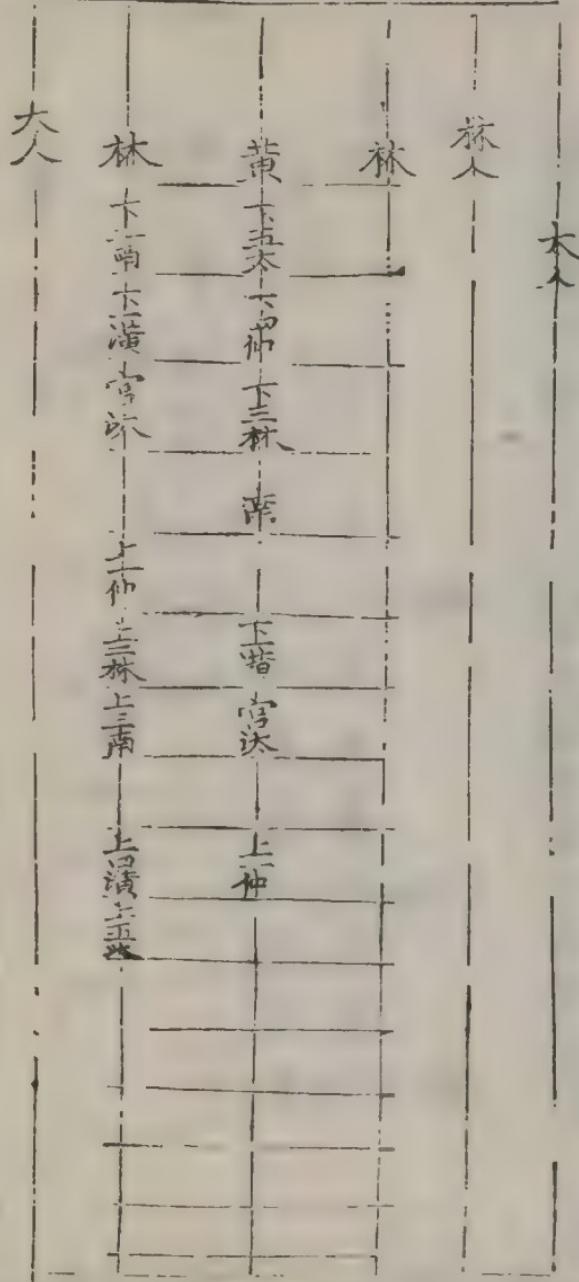
爲黃鐘

即俗稱

河陰調

也

調同

啄木調黃鐘宮平調也。謂絃法文絃武絃大絃爲黃鐘內清爲仲呂。越絃爲林鍾。即俗稱官調也。

仲

玉葉

西太

仲

季林

下禹

無宮漢

上床

壽

仲
季林
當面

玉葉
西太

黃人

五調

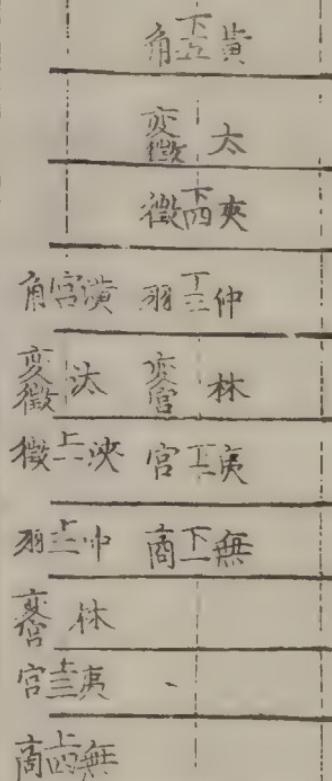
宮調
此黃鍾他律按法倣
今小拋穢樂調

		宮	五	黃
		商	四	赤
變	宮	角	三	姑
應	宮	徵	二	蕤
商	上	徵	一	林
角	上	徵	下	南
變	徵	蕤		
徵	音	蕤		
羽	音	蕤		

商調
律倣此他

角調
律做黃鍾他

商	五	角	太常
角	下孟	徵	太常
徵	蕤賓	商	姑 <small>始</small>
商	宮漢	宮徵	下仲
角	上汰	羽	上林
蕤賓	姑	變宮	南
徵	上仲	宮	下無
羽	言林		
蕤賓	南		
宮	下無		

徵調

時用平調詳

羽調

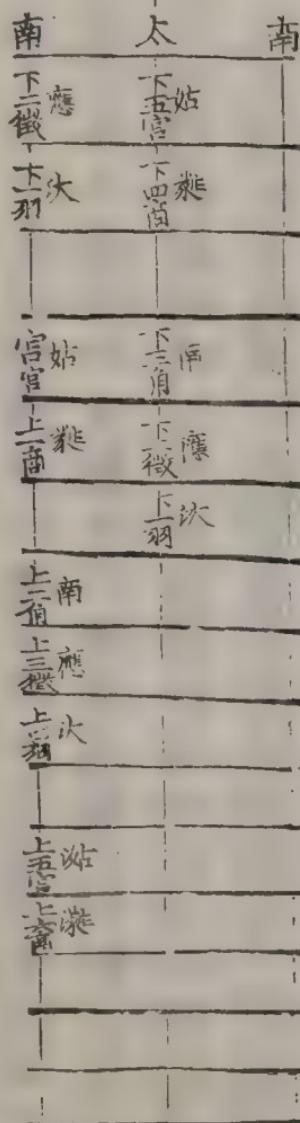
見上本調詳

清風體

亦名河陰調或稱剩即姑洗宮也誰絃法厄絃岐樞清文
絃為姑洗大絃為太簇絳上清遊絃為南呂並散聲也

始个

始人

三國史云玄琴象中國雅部琴而爲之羅古記云初晉人以七
絃琴送高勾麗時第二相王山岳改易其法制而造之薰製曲
以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木凡桐木俗云石上桐者去地七八尺許壅腫

多旋紋者必木坤沉潤造琴聲亦不滑須擇高枝無旋痕理直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好凡以桐木造作

之器後面用栗木棵用會木棕木次之粧飾

並同柱

枯即名歧棵也

俗稱

用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荆

龍口鳳尾坐圓

擔棵軒棵雲芝

龍口鳳尾坐圓

擔棵軒棵雲芝

青荳

青荳

染尾

牛尾俗稱

用各色真絲或青染木綿絲鬼淚用紅綠真絲

擔棵之內付以玳瑁

色黃而厚者最好

凡六絃大絃最大文絃武絃

次大棵上清稍細歧棵清次細遊絃次細匙用堅剛海竹

○

按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有定按之棵初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定棵而

力按之以用次棵之聲無妨

如集時謂用大絃二

絃第六棵之類

大絃第五棵羽調用遊絃上二

則力按遊絃第六棵之類今

則力按

則力按遊絃第六棵之類今人好用此法他樂器倣此

今

彈法

以右手執匙匙端向外自

兩清而已匙端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰勾作

」俗稱弓弾實有聲者兩清與按絃而已如挑文遊大三絃

匙至棵上清而止作一俗稱習音又挑棵上歧棵兩清匙至

武絃而止作一只挑一絃作、只勾一絃作、俗稱弓音又

先按一棵而挑之即適按他棵仍用先挑之聲則無挑勾之點指法母指作刀食指作人長指作レ無名指作夕小指書小絃法遊絃作方大絃書大棵上清作上歧棵清作又文絃書文武絃作止棵名不須別作以一二三四書之合字之法

如以母指按大絃第五棵而順畫五絃則作墜以名指按遊
絃第四棵而逆畫五絃則作竈以母指按遊絃第八棵而同
挑文遊大三絃則作陔以食指按遊絃第六棵而只挑其絃
則作宾以長指按大絃第二棵而只勾其絃則作陔以母指
按遊絃第八棵而挑之即適按第九棵仍用先挑之聲則作
莞以食指按大絃第三棵而挑之以長指即適按第二棵仍
用先挑之聲則作陔他 棵 他 絃
並類此如挑兩清則作臤只挑標上
清則作上只挑歧棵清則作又只挑文絃則作文只勾武絃
則作止譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲
匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾爲急促

右手執匙圖

左手指名圖

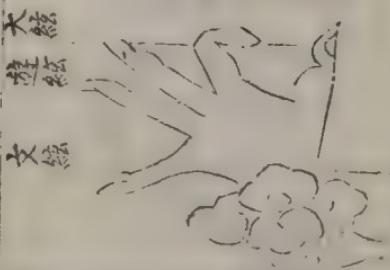
左手按絃圖

鄉琵琶

標上清

後

造厚一分內腹板三分

通長三尺三寸三分

自領至鵝口二尺一寸五分

頭
琴
分

脚
琴
分

樂時調界面調同詳見下本說羽調同○一指
絃為南呂遊絃為清大呂並散聲他調倣此○二指
仲呂宮也大絃清絃為仲呂中絃武絃為無射遊絃
為清太絃○三指林鍾宮也大絃清絃為林鍾中絃
武絃為黃鍾遊絃為姑洗○橫指南呂宮也大絃清
絃為太簇遊絃為蕤賓

卷五
散形

始

拍三

黃

黃林林

卷之三

一
正統

清絃

貞管

中
經

游絲

太	商
姑	下羽
林	宮宮
南	上商
越	上商上三音
休	宮
太	商

上
商
三
經

上南
羽

卷一
上二
首

角上

卷之二

1

1

游
記

羽調 橫指南呂宮也。調絃法大絃清絃為姑洗中絃武
絃為蕤賓中絃武絃為應鍾遊絃為姑洗○八調清黃
鍾宮也。大絃清絃為林鍾中絃武絃為黃鍾遊絃為仲
呂○邀調清太簇宮也。大絃清絃為林鍾
南呂中絃武絃為太簇遊絃為林鍾

詞解

應難難 應姑

清風 體亦名河臨調或稱剩即姑洗宮也調絃法大絃武骨絃為南呂中絃為大呂清絃為姑洗遊絃為蕤賓

用上六則力按之

柏一

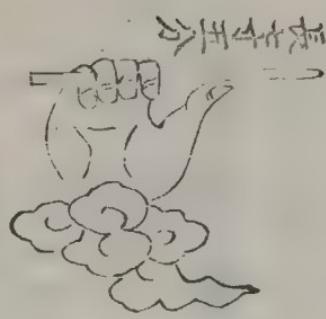
卷之三

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木棵及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁匙用鐵杻木○按法界面調上一上四下一下四於本棵力按之羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之棵力按之而用之絃法清絃作シ武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七棵以長指據大絃中絃而順畫五絃則作笠俗稱不쟁實有聲者武絃清絃與按絃而已凡不쟁時先再打武清兩絃即畫其聲謂之清清不쟁俗稱昔音以名指按遊絃第八棵而只挑其絃則作夾以長指按大

絃第六棵而只挑其絃則作喫以食指按中絃第五棵而只挑其絃則作喫口此本無勾法他絃做他棵

執匙圖

前

淡出

外

擔桿高七分

每絃
間六
分

以厚紙置

內

中高
七分

後

通長五尺五分

口長三尺九寸五分

口長三尺九寸五分

子四分

中高
二分

分

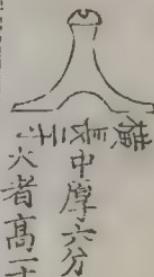
口邊厚四分

口廣五寸八分

廣一尺
子三分

有空處
子一分
四分
二分

主歧俗稱

中厚六分

小者高二寸一分
橫長一寸四分
中厚五分

樂時調平調○一指姑洗宮也調絃法第三絃為下
絃為上一並蕤南呂第六絃為下二第五絃為下三第十一絃為上二並
絃為下一第一絃為下二第十絃為上四並大呂第一絃亦南呂
濁下三也第二絃亦應鍾濁下二也力按則為下一
他調之律上下一二之法並同○二指仲呂宮也第
三第八絃並仲呂第四第九絃並林鍾第一第五第
十三絃並無射第二第六第十九絃並黃鍾第七第十
二絃並太簇○三指林鍾宮也第三第八絃並林鍾
第四第九絃並南呂第一第五第十五絃並黃鍾第二
第六第十一絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫
指南呂宮也第三第八絃並南呂第四第九絃並應
鍾第一第五第十三絃並太簇第二第六第十一絃並
姑洗第七第十二絃並太簇第二第六第十一絃並
蕤賓○短音俗稱瑩音

散形

商

武絃

宮商玉角人

一清土

商應玉徵人

二清革

徵姑玉宮人

三清曲

羽樂古商入

四清五

宮南玉角人

一短音八

商應下徵人

二短音九

角大一下羽人

三短音十

徵姑宮人

四短音十一

羽樂上商入

五短音十二

宮南玉角人

六短音十三

商應上徵人

七短音十四

角一下上羽人

八短音十五

內

四指

樂時

界而調調絃法與平調同但上一下四下一
四並差高一律如三指平調下一始洗則

類羽調界而調做此

外

諸

商 南 下 羽 人

角 應 下 三 徵 人

羽 姑 下 五 宫 人

宫 林 下 四 商 人

商 南 下 三 角 人

角 應 下 二 徵 人

徵 太 上 羽 人

羽 姑 宫 宮 人

宫 林 上 商 人

商 南 上 三 角 人

徵 太 上 四 羽 人

羽 姑 宫 宮 人

指一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 上 十一

羽 同 平 調 ○ 橫 指 南 呂 宮 也 調 絃 法 第 一 絃 為 下 五
絃 第 五 絃 為 宮 第 什 二 為 上 五 並 南 呂 第 三 絃 為
下 三 第 七 絃 為 上 二 第 十 二 絃 為 上 七 並 太 達 第 三
絃 為 下 二 第 八 絃 為 上 三 並 姑 洗 第 四 絃 為 下 一 第
九 絃 為 上 四 並 黎 賀 第 六 絃 為 上 一 蘦 用 下 四 第 十
一 絃 為 上 六 並 應 鍾 ○ 羽 調 應 鍾 宮 也 第 一 第 五 第
十 絃 並 應 鍾 第 二 第 七 第 十 二 絃 並 姑 洗 第 三 第 八
絃 並 黎 賀 第 四 第 九 絃 並 夷 則 第 六 第 十 一 絃 並 大

指撥

一 二 三 三 四 五 六 七 八 九 十 土 二十一

呂○八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並黃鍾
二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鍾第四
第九絃並南呂第六第十一絃並太簇○遊調清太
簇宮也第一第五第十絃並太簇第二第七第十二
絃並林鍾第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

羽 南 玉宮人

商 太 上三角人

角 姑 上徵人

徵 離 上羽人

羽 南 宮宮人

宮 應 上商入

商 太 上三角人

角 姑 上徵人

徵 離 上羽人

羽 南 上玉宮人

宮 應 上商入

商 太 上三角人

角 姑 上徵人

徵 離 上羽人

羽 南 上玉宮人

宮 應 上商入

商 太 上三角人

角 姑 上徵人

徵 離 上羽人

羽調界西調

東華

羽南下宮人

商本上三角人

角姑下徵入

徵林上羽人

羽南宮宮人

宮橫上商入

商太上三角人

角姑上三徵人

徵林上西羽人

羽南上五宮人

宮橫上六商入

商太上角人

橫指
一 二 三 四 五 六 七 八 九 土 土 土

清風體亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第
二絃為下五第十七絃為宮第十二絃為上五
並姑洗第三絃為下四第八絃為上一並蕤賓第四
絃為下三第十九絃為二並南呂第一第五絃為下五
第二第十絃為上三並應鍾第六絃為下一第十一
絃為上四並大呂

商 應下二徵人

徵 姑下五宮人

羽 羅下四商人

宮 常南下三角人

商 應下二徵人

角 大下羽人

徵 姑常宮人

羽 羅上二商人

宮 應上三角人

商 應上二徵人

角 汝上羽人

徵 姑常宮人

三國史云伽耶琴與箏制度少異而大槩似之羅古記云伽耶
國嘉實至見唐之樂器而造之

按造伽耶琴之制以桐木爲之粧飾木及漆尾與玄琴同凡
粧飾等具不用膠付羊耳頭則插於尾端擔裸支於絃端凡

十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而细彈法
以右手母食長三指適用彈之按法以左手食長名三指拘
把母小二指按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈
宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併
彈下三絃之類先用長指次用母指彈絃用食長兩指則自外勾之用
母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用
長指同彈則作吷俗稱吷於第九絃用母指於第四絃用
長指同彈則作吷俗稱吷以食指只彈第七絃則作𠂇以
長指只彈第五絃則作𠂇以母指只彈第十二絃則作𢑁於
第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作他指

此徵

左手撓絃一

大斧

中指及小指
制譜同

強弱分清
六墜內外
此五孔俗
云七星孔

一指夾鍾姑洗宮

火孔

清孔

左食指按

左長指按

左名指按

右食指按

右長指按

右名指按

三指林鍾宮

下五林

一二三四五六

下四夷南

●●●○○○○

界西無應

●○○○○○○

下三黃

○●●○○○○

下二大太

○●●○○○○

下二夾姑

●●●○○○○

舉仲蕤

●●●○○○○

橫指夷則南呂宮

一二三四五六

下五夷南

●●●○○○○

下四無應

●○○○○○○

界西黃

○●●○○○○

下三大太

○●●○○○○

下二夾姑

●●●○○○○

界下林

●●●○○○○

上渢湧

●●●○○○○

界上無應

●○○○○○○

上二潢

○○○○○○○

上三大汰

○●●○○○○

上四渢湧

●●●○○○○

上五淋

●●●○○○○

上六渢湧

○○○●○○○

平調則以界面調上一力吹為上二此法人
好用之雖異律法而用之久矣

若界面調則用木上一橫指羽調做此

羽調 無射 應鐘 宮

下五無應 一二三四五六

下四黃 ○ ○ ○ ○ ● ●

界下四大 ○ ○ ○ ○ ● ●

下三夾姑 ● ○ ○ ○ ○ ○

下二仲蕤 ● ○ ○ ○ ○ ○

下一林 ● ○ ○ ○ ○ ○

界上虞南 ● ○ ○ ○ ○ ○

宮濫漚 ● ○ ○ ○ ○ ○

界上汰沐 ○ ○ ○ ○ ○ ○

上二夾姑 ● ○ ○ ○ ○ ○

上三仲蕤 ● ○ ○ ○ ○ ○

上四淋 ● ○ ○ ○ ○ ○

八調 清黃鍾宮

一二三四五六

金下五黃 ○ ○ ○ ○ ● ●

四下四大 ○ ○ ○ ○ ● ●

三界西水姑 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荀下二林 ○ ○ ○ ○ ○ ○

壬庚南 ○ ○ ○ ○ ○ ○

九界上無應 ● ○ ○ ○ ○

六宮潢 ○ ○ ○ ○ ○ ○

界上汰沐 ○ ○ ○ ○ ○ ○

上三仲蕤 ○ ○ ○ ○ ○ ○

上三淋 ○ ○ ○ ○ ○ ○

遜調清大呂清太簇宮

一二三四五六

下五大太○●●●●●

下四夷○●●●●●

界三仲蕤○●●●●●

下三林○●●●●●

下二夷南○●●●●●

三國史云三竹一大竹二中竹三小竹亦模倣唐笛而爲之者

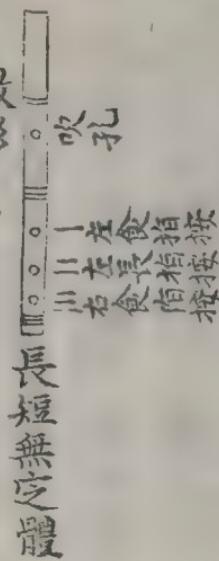
也此亦起於新羅不知何人所作

按造大竹之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

界下廣○○○○○●
宮汰汰○●●●●○○
上一汰姑○●●○○○○
界上師蕤○●●●●●○
上二牀○●●○○○○

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

小管子

下五●●●

下四●●○

下三●○○

下二●●●

上三●●○力吹

下二○○○

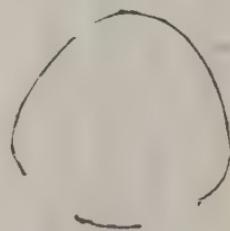
宮●●●力吹

按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只爲聲亮而美便取年久黃竹爲之或以體大飛鷁之骨爲之其聲尤清亮

草笛

葉

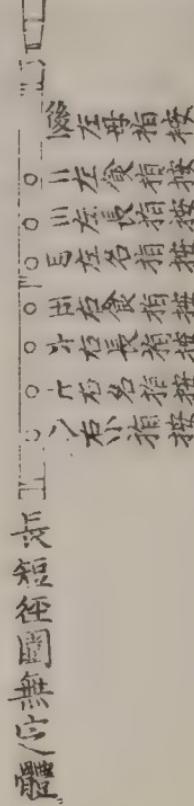
樺皮

按草笛古有卷樺皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘袖葉尤善又云卷蘆葉為之形如船首今人好用樺皮凡木葉則而厚者皆可用上面卷舍而吹聲從上唇而作其為用聲不類於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒間乃和樂調學草笛不須師授先知樂節皆可試也與嘯歌

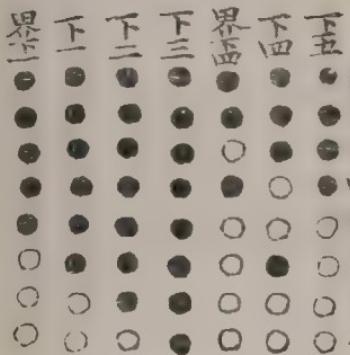
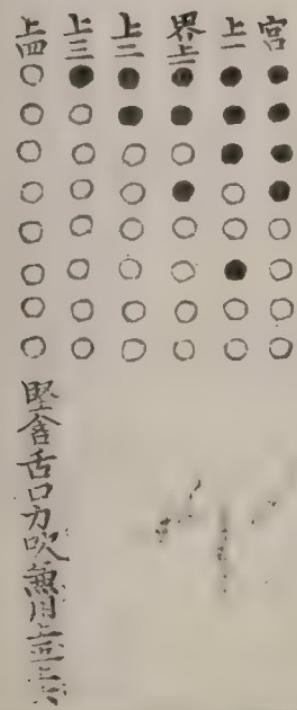
之謂和於衆樂同

鄉感築

散形

後一二三四五六七八

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

樂學軌範卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子

二

自木頭至下端七尺七寸

徑子
管子

柄以竹爲之朱漆以片藤纏結下端鐃染鐵粧柄周雕木頭
目於上端又用細竹一百箇挿於木頭上並朱漆以紅絲束之
每竹端一寸許裹以金箔紙貫水晶珠

引人仗

二

通長八尺三寸

內以竹爲之漆以朱頂子以木爲之付貼金

龍扇

二下廣一尺五寸

通長七尺九寸

扇長一尺八寸四分

柄以竹爲之扇圍用鐵內面冒以紅段以綠絲縫結至彩金龍

鳳扇

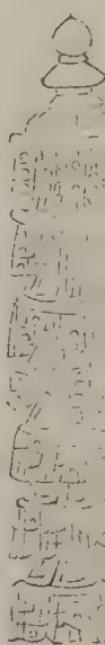
二

其制與龍制同

旋即八

通長八尺三寸

竹柄頂子以木爲之並漆以朱以彩畫木蓋兒貫之用紅絲
段作三幡如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色
絛蘇各三並印金花紋

雀扇二

通長一尺六寸

廣一尺四寸

通長七尺九寸

竹柄扇以厚紙作之如雀翼兩面畫以五彩邊兒竹見全

尾扇

二

扇長二尺

廣反寸

通長七尺九寸

竹柄扇以紙厚褙造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

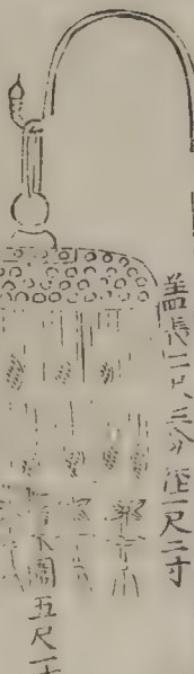
蓋

黃一
黑二
紅

蓋長二尺五分徑尺二寸

通長八尺

徑八分

五尺二寸

木柄添朱上施曲鐵懸蓋於其端頂子以銀爲之用黃色段作
三幅並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同稱每絹
結子俗

抱毬門附彩毬二

風流眼徑寸

柱長七尺寬四分方各一寸七分

雲紋長三尺五分

卷高
五分厚
二寸三分
五寸

自風流眼下綵至地七尺可

下橫木管三
寸廣二寸三分
其餘橫木並
同柱方寸數

飛人板廣九寸九分

雲紋序下廣五寸五分

彩球

二

圓亭二分

垂繩一邊長九寸六分

造達門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下
兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於
兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風牡丹雙
鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫
屈木刻鳳頭於兩端居木上兩旁各設陞龍中置圓火光屈木
口連板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各
色彩鳳頭及龍用貼金又以紅綠羅作二幘印金花紋周懸於
風流眼下虛門上幘內垂紫紗纓子十箇印金花紋兩柱下有
舉繩○述以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各一貫之

仙施盤

附卓

卓子

實長寸枝長一尺九寸

盤徑一尺尋足高七分

仙施實以木爲之凡三箇枝葉並以銅鐵爲之又用銅絲結之實與枝葉依真著彩盛於葵花銀盤○卓子用木六面至足朱漆

金尺

日徑四分 尺長九寸三分 厚二分半

柄長二寸六分

大器金尺後命之在

小器

日徑二寸六分 半

房徑二寸四分

末徑六分半

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄炳端置環乘
色絲結子

筭子

夢金尺受寶錄觀天庭受明命荷
皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

生綃一尺六寸三分

紅綃三疊

夢金尺受命之祥也

太祖在潛邸

夢見神人奉金尺自

夢

天而來者曰慶侍中清者卷矣卷三司有直名

然禮也謂

金

太祖資兼文武有德有識民

皇鑑之光明兮

其懿潔有德焉是適

其懿潔

吉慶協于金尺清者卷矣卷三司有直名

尺

帝用度吾貞哉厥孫芳彌于千億

心兮俾兮兮均齊于家國

帝用度吾貞哉厥孫芳彌于千億

心兮俾兮兮均齊于家國

紅綃一寸二分白綸一寸四分

廣九寸四分並布帛尺

白綸一寸三分

軸徑七分

簇子用生綃上以紅白綾連粧

金花綾印

邊兒用紫綃後緋用

紅綃軸用玉或華梨爲梅竿以木爲之朱漆竿上有鈎簾上

右有環環下有白綾流蘇以綠絛繩掛於鈎環外兩邊又各

小環垂色絲結子

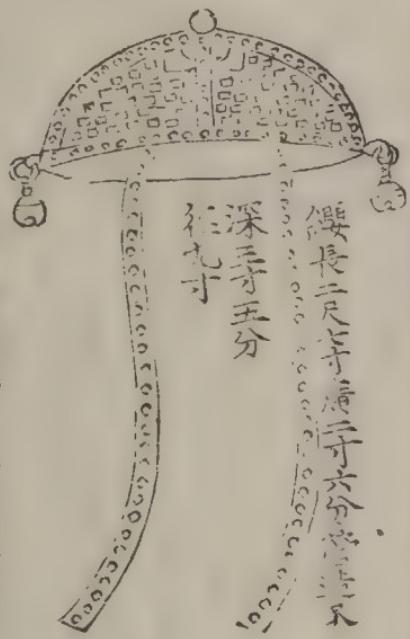
他呈才簾子並同廣
陝隨詞語多少制

蓮花臺服飾

二部

蛤笠

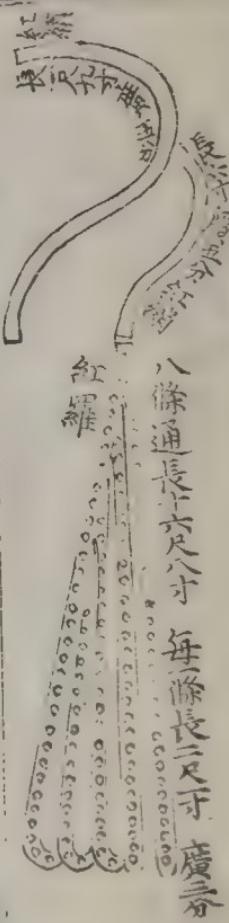
黃紅普薇

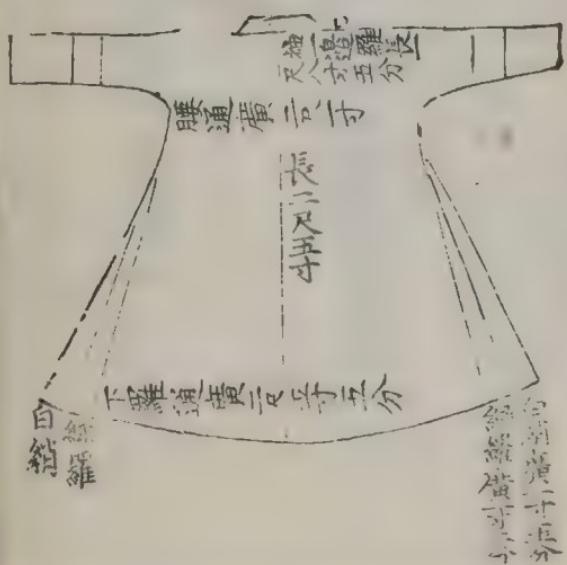
流蘇俗稱首

結紳四

丹衣 前

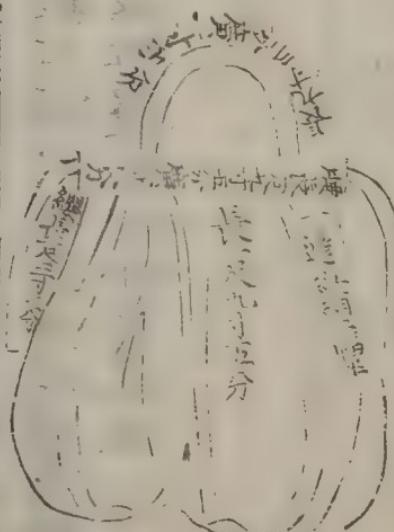
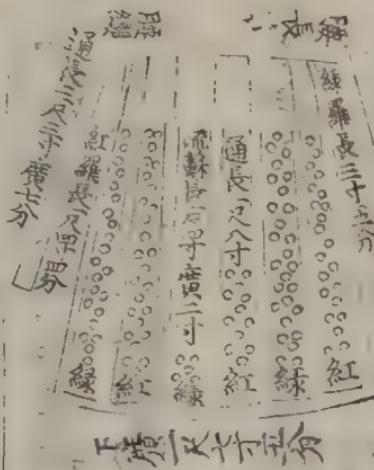

後

卷之三

禮
記

帶

通長四尺六寸五分 廣一十三分

蛤笠以細竹網造塗紙外裏藍綃又用紅綃頂子頂子下以紅

藍綃裁成花筒付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅青繖以白唐鷹翼羽前染綠蜜爲葉如輪矢並內居上施羅花一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅爲之印金花紋纓用紅綃○研末用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅羅爲之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓用紅綃○襍裙以紅綃爲之○帶以紅羅爲之印金花紋

定大業呈方儀物圖說

五色段甲

告二十三青紅黑白各十二

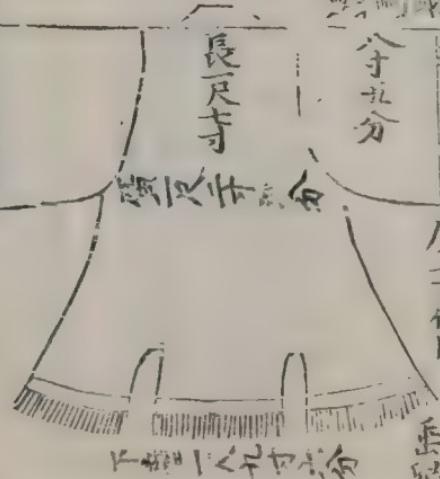
前

後

甲以主一指紅黑白段爲之並開襟俗稱前襍與兩腋置紐子

汗衫袖長二寸

步幅一尺五寸

臣叶各四勾之前襟下幅及兩袖下並用紫紬釦子各三結之
兩袖並用紐子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生綃

胄七十一

坪徑一尺二寸三分

內口徑六寸七分

寶以布襷造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒鐵葉青
紅綃坪裏用紅段懸紫紬釦子

劍十三

通長二尺三寸一分

刃長一尺七寸六分上廣八分下廣二分
厚三分

雲頭長廣各一寸三分

劍以木爲之刃付貼銀柄裏魚皮陽刃及柄端雲頭付貼金纓
子用紅絛兒綠垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

槍十二

刃長四寸廣五分象毛長寸 通長三尺三分

粗圓寸九分

槍以木爲之朱柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小
蠶垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵粧

弓矢十二 附

矢

通長一尺三寸二分

弓與常制同只除角用竹槊樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享則用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鍍以木爲之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角

一○小角

通長二尺八寸
五制同

外徑二寸三分

孔徑五分

小角通長二尺四分

廣口徑三寸七分四分

徑寸九分五分

外徑二寸三分

大角以銀打造大口懸各色線結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木爲之朱漆

紅大纛絲一○
黑小制同

刀長七寸

蓋兒徑

五十五分

通長六尺七寸

象毛長九寸

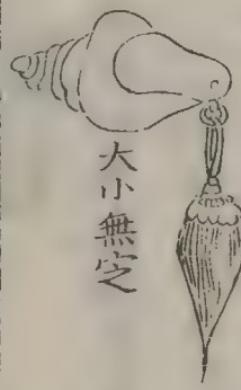
黑小纛通長五尺四寸刀長四寸
毛長七寸蓋兒徑四寸

纛縣用紅象毛木柄朱漆下端鐵粧象毛上鍍金銅葵花蓋兒刀

付貼銀黑纛則用黑象毛○祭享所用則除鍍金貼銀用粉漆

螺一

大小無定

螺用真螺下懸紅象毛垂兒○祭享所用同

大鼓一

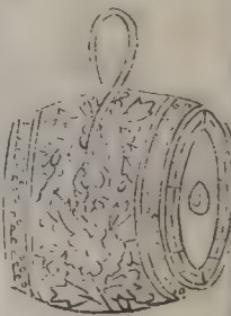
小鼓

五制同
大鼓

九色

皮徑五寸五分

桶長四寸

鼓用牛皮以木爲桶添布包裹朱漆畫牡丹頭針及圓環並鍍金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

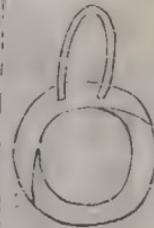
大金

一制同
五制同
小金

小金

槌

槌

大金以鎰鐵爲之纓用紅絲槌以鹿皮卷造○小金則別用着彩龍頭朱漆柄槌以木爲之○祭享所用同

黃龍大旗

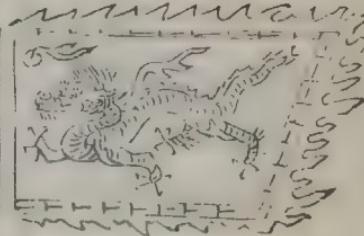
上長二尺七寸五分

下長一尺八寸

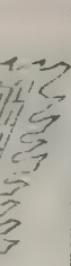
廣一尺三寸五分

襟甲二寸

竿長十尺五寸

青龍旗

上長二尺三寸五分

下長一尺五寸四分

廣一尺二寸

襟甲一寸五分

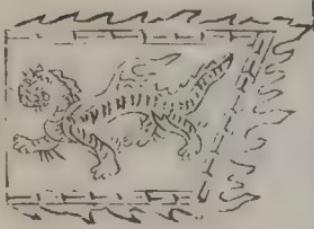
朱雀白虎玄武旗長臂及竿長倣此

竿長十尺五寸

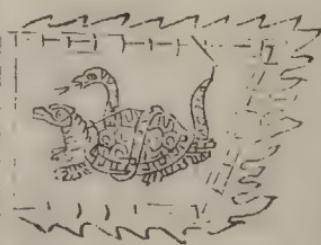
朱雀旗

白虎旗

玄武旗

白旗

青黃赤黑
旗制同

上長一尺七寸五分
下長九寸五分

廣九寸

襟甲二寸

竿長十尺二寸

旗竿以木爲之上端置圓頭裏添布朱漆下端鐵粧黃龍大旗及青龍白虎朱雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃爲之火燭及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇襟則重綃縫造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹添以朱土

鄉樂呈才樂器圖說

牙拍

二

長寸八分下廣八分厚二分上廣六分厚一分半

牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮貫之垂五色結子

響鉦 每一人
二雙

徑二寸一分

響鉦以鎰鐵爲之如銅鉦而小後懸鹿皮纓垂五色絲等

舞鼓八

柱高三尺四寸

皮徑一尺七寸三分

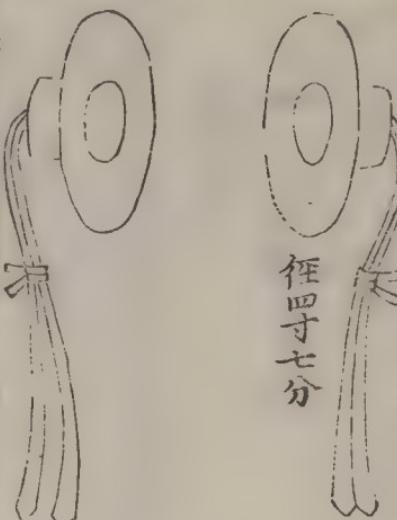
桶高寸五分

鼓頭是上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圖以此四方之

鼓桶設圓環三架子立三柱
柱內亦設鉤鐵掛鼓每柱置
二內端用珠柱貫釘或疊或舒
並漆以朱

銅鋸

徑四寸七分

銅鋸以鎚鐵爲之如僧家鳴鋸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

造鶴之制軀殼以竹爲之塗紙頸編圈竹外裏白布內
頭長木又用熟繩繫於下觜執而搖之作顧啄之狀以白唐鷹羽付之
青鶴則青染羽翼用鸕翼羽尾用黑雞尾青觜青鶴則青機綠木足裁白布垂腹下以蔽膝青鶴則青布會前及
兩翼下置小孔窺之

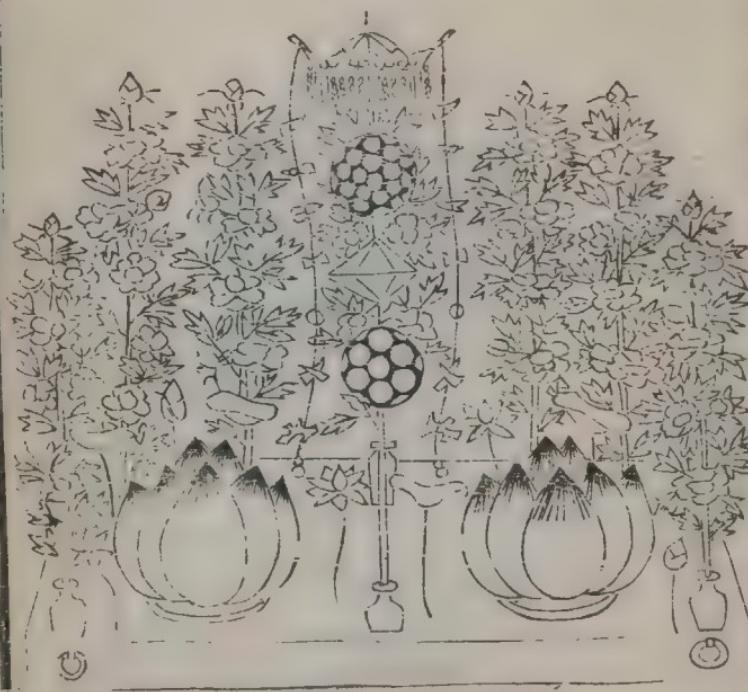
沉香山

造沉香山之制用板造山形前後面以櫟木刻峯巒付之造寺
塔僧佛櫻鹿雜像棲於嵌處並著彩前面設池塘欄干左右設

花瓶插全珠牡丹羅花內設大蓮花筒下設輪桶四曳之

池塘板

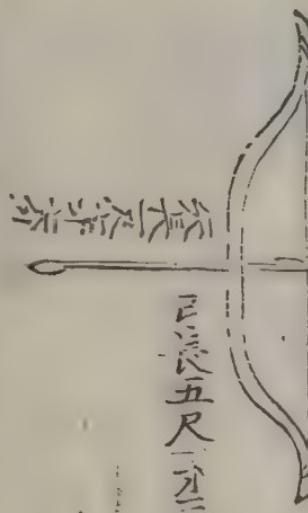
造池塘板之制如寢床著彩周插道花及葉又設花瓶七插全
株放舟_船^花前面豎竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

靈祭所用

弓矢

弦長四尺九寸

正長五尺二寸三分廣一寸五分

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

刃長二尺六寸分廣一寸分上銳厚九分
柄長七寸分

五寸分

劍以木爲之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺八寸七分

徑一寸

槍以二年木爲之朱漆刃粉漆

干戚

見上

樂器考卷五十九

冠服圖說

幘頭
方樂師樂工及雅樂
歌舞道唱樂師所著

幘頭以紙精造內塗細布黑漆有角樂工所著則前後兩角
畫彩花

今復
俗稱遮頭
人所著

介幘宋制以皮爲之其飾黑絲公制以紙幅畫虎毛金
塗細布黑絲以雜黃細畫以青紺纓

進賢冠

名紱又舞人所著

進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

皮弁

大武舞與旌俗樂武人所著

皮弁古制以漆布爲殼今制以紙褙造內塗細布黑漆外畫毛皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紉纓

武弁

亦名母追○雅樂執鎧鐸
鏡鐸應雅相牘工人所着

武弁宋制以漆布爲殼以繒縫其上元史以革爲之加抹額今以紙褙造內塗細布黑漆懸青紉纓繫紅抹額

烏冠

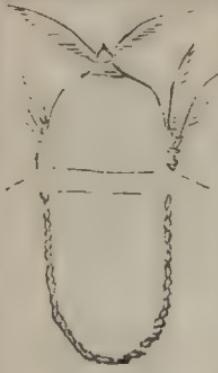
文殿差備工人所著迎恩耶敬殿同

烏冠古以漆布爲殼黑漆加抹額挿彩羅花今以紙褙造內塗
細布黑漆前面只畫葉別造紅苧花挿於花孔後畫花與葉繫
紅紬抹額

草笠

歌童戎服所著

笠以朱黃草爲之

有翼

頭巾

綠納使臣東宮宴以下各宴禮曹僕射人服之
樂樂工及管絃盲人所著紫紬歌童禮服同上

頭巾以綠絹縫造裏用生布

紺紬頭巾制同

方心曲領

雅樂登歌尊唱樂師所著

方心曲領以搏鍊白紬縫造

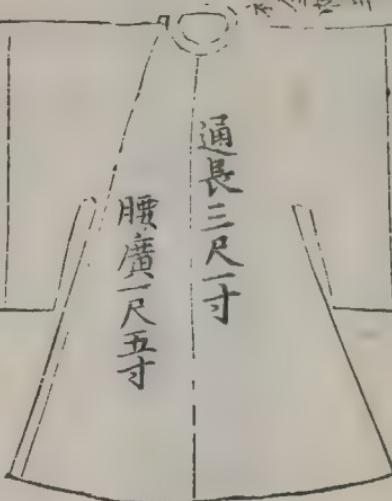
綠綃衫 緑綃衫右坊樂師所著絳公
服 雅樂登歌道唱樂師所著

一尺四寸

通長三尺二寸

腰廣一尺五寸

補余釋

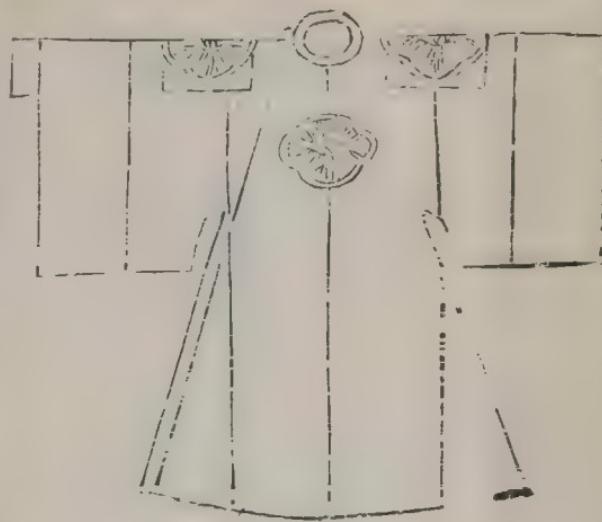
以綠綃縫造

紅綃衫即絳公服也

緝

緋鸞衣雅俗樂差備文武舞及執纛人所著

八所著皇紺雅樂文武舞及執纛人所著

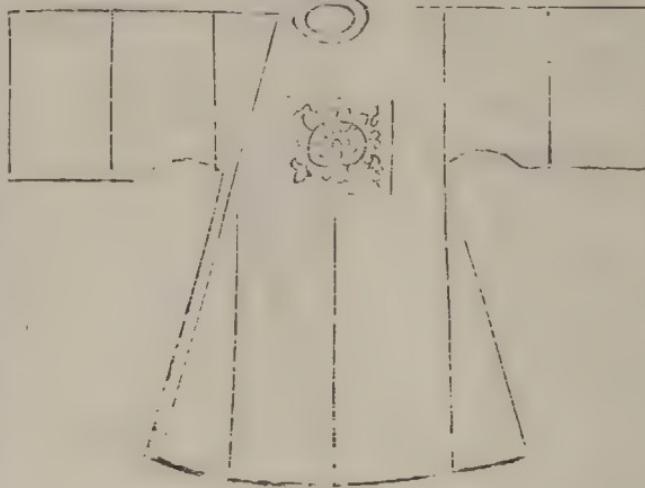

鸞鸞衫以紅紬縫造畫鸞鳳於前後及左右肩如胷背之形

樂上朝賀所著紅紬衫制同樂工所著衫則只於胷背畫小花

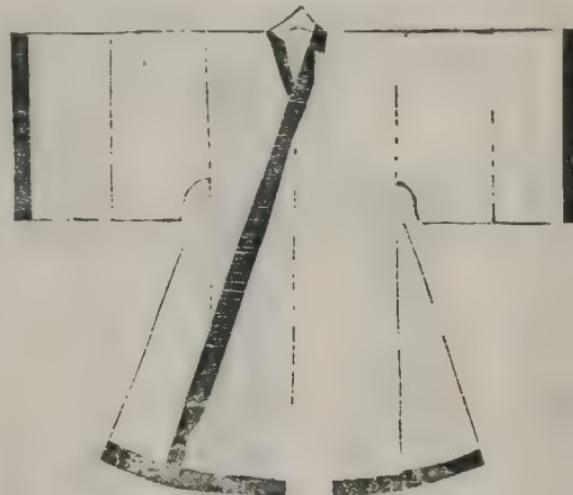
紅綠紬衣文昭殿差備上人著
着迎恩昭敬殿同

衣以紅綠紬絳造畫牧丹於翟者。綠衣則紅脣，白紗中單雅樂發歌道唱擊磬師差備文武舞雜劇，應相贈舉，工所著。

中革以擣鍊白綃縫造黑紬爲緣

紅錦脣韃惟樂執鈸鑪鏡鐸應
雅相贊工人所著

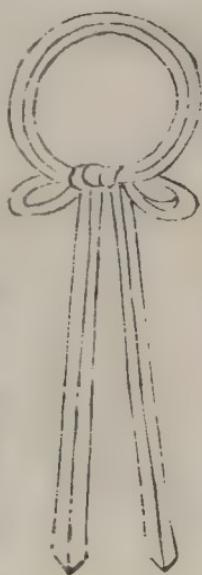
長六寸

車金刀

臂韁以搏白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內著羊毛氈四隅有紅
綃釦子

緋白大帶

雅樂登歌導唱樂師所著

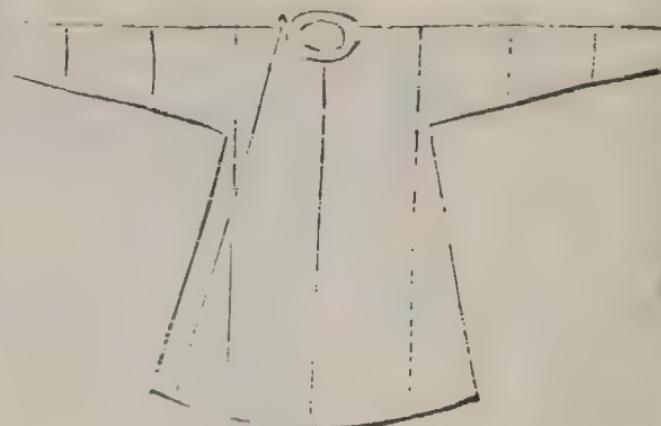
大帶以擣鍊紅白紬合而縫之

藍紬衣

俗文武舞及軌儀物工人所著

衣以藍紗繡造

白紬袴雅樂官服及太常卿樂師及差備文武舞執事者著

袴以搏鍊白袖縫造兩脚連襪

赤裳

俗樂文武舞及執工人所著

裳以紅紬縫造皂紬為緣

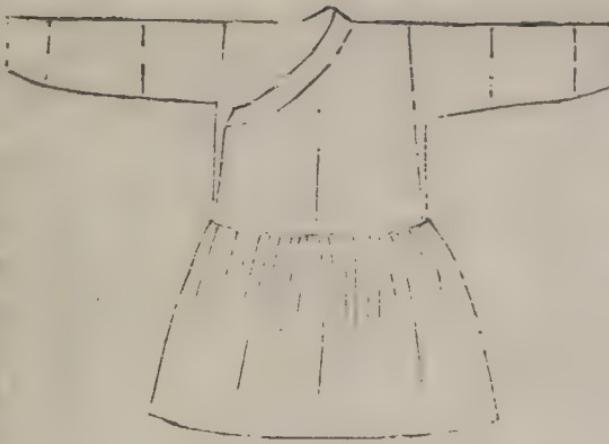
黑團領使臣東宮宴以下各宴工人所著鴨頭綠管絃肩大而著綠紬歌童禮服所著

團領以黑綿布縫造

鵝頭綠綿布團領
綠紗團領制同

單帖裏

歌童成
服所

團領以黑綿布縫造

鵝頭綠綿布團領
綠紗團領制同

白細抹帶

形窄各差備工人與緼錫繩應雅相勝二人雨著

抹帶以擣鍊白紬縫造

紅紬抹帶制同

金銅綠革帶

雅樂文武舞與旌纛工人及公宴舞童般面舞童雨著紅鞋會禮宴舞童及管絃盲人雨著

綠革帶以黃銅為鉤紅鞋帶制同

烏鞋帶

右坊樂師及工人所著

烏鞋帶以木為鉤黑茶

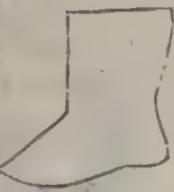
廣多繪帶

歌童禮服所著

帶以紅真絲為之

白布襪

雅樂登歌道唱樂師各差備工人俗樂宗廟
永寧殿文武舞輿執儀物工人及處容所著

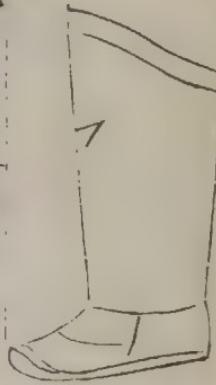
襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴右坊樂師及童所著

靴以黑皮為之

烏皮履

雅樂登歌道唱樂師與各差備工人及俗樂宗廟六寧殿文武舞工人執儀物工人所著

履以黑皮為之有纓

黃畫甲

世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所著

前

袖廣分四分

裂處三十三分

地兒廣寸六分一臂

袖口寸肩三寸五分

上通廣三寸

燕脂
粉

袖地多兒廣七分

後腰通廣尺寸五分

鈎環等

鈎環等

通長一尺七寸二分

燕脂粉

甲以搏鍊黃綃為之用彩色依甲形而畫成兩腋盡處
紅紬脳有紫綉紐子五

豹文大口袴

袴脰衣也○世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所著

一邊四幅長一尺七寸

以搏鍊白紬為之膝下盡豹皮斑紋下端連襠
起襠帶世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所著

通長四尺二寸五分廣一寸一分

帶用黑鞶兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鉤

處容冠服

紗帽假面及牡丹花
桃實枝耳環附

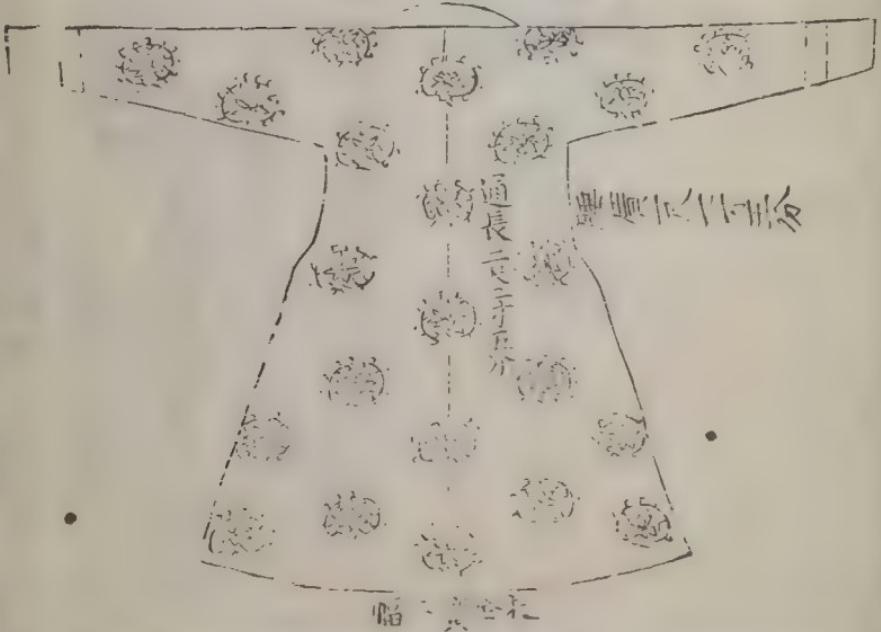

紗帽以竹為網而造之如常制塗紙著彩畫花假面以障蔽用
造或漆布為殼著彩兩耳懸錫環鑰珠帽上所插牡丹花及桃
枝用細苧布氈實以木磨造

衣

前

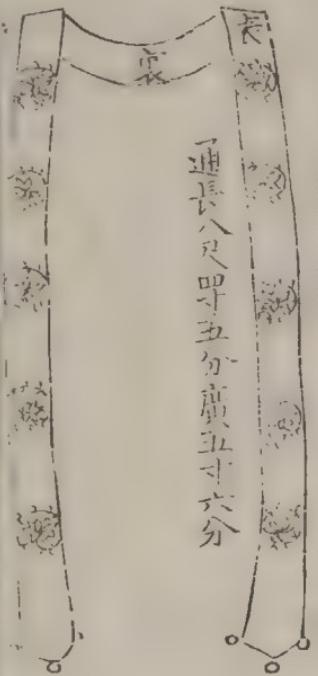
後

衣從五方之色以青黃紅白黑段爲之前短後長領闊而橫
方而長前後及兩袖盡蔓花東方青衣內藍色 領及肩用紅金線
脣兩邊有緣用綠段西北方中領及脣緣同 袖端連縫黑段黃紺內黃色 同
裏用紅紺西北方中裏同 西方白衣南方紅衣領脣用綠金線脣緣用藍
段裏用藍紺西北方中裏同 北方黑衣袖端連縫綠段脣紺中央黃衣袖
端連縫黑段紅紺

天衣

通長八尺四分廣五十六分

天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬

五分
正反

吉慶

通二三尺廣一寸

段長才五分

吉慶表裏並用紅紬兩端連補綠段

表內廿二寸
里用黑綉

裳

黃絹金幅長二尺

黃絹五分

綢二尺栗廣二寸

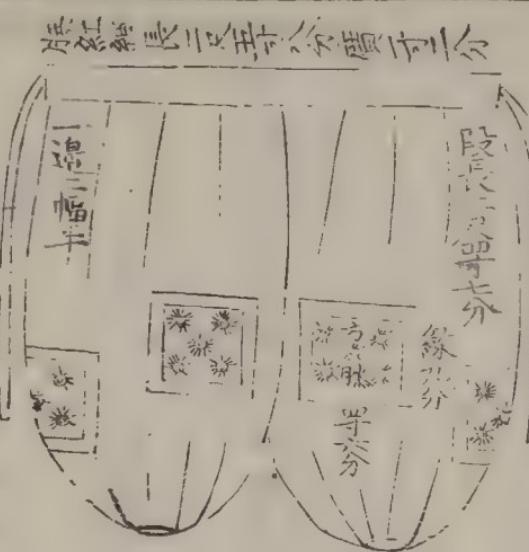
綢段才五分

黃綉

黃綉三才五分

裳用黃綃裳中用綠段為轡下以紅金線黃綃連補紅綠段
紅綃纓二纓端連補綠段並五方同

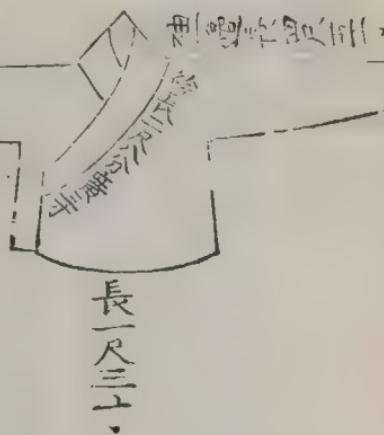
裙

裙東北用紅段方膝用黑段以綠段為緣西南用黑段方膝用

紅段以綠段為緣中用藍段方膝用紅段以綠段為緣

汗衫

汗衫以繡綾白絹為之

五方並同

帶

鞋酒長七尺廣寸分九九鉤

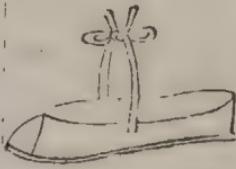
一九寸

鉤每長寸六分

帶用紅鞋以木為鉤刻荔枝付貼金

五方並同

鞋

鞋以白皮為之有纓

五方並同

舞童冠服

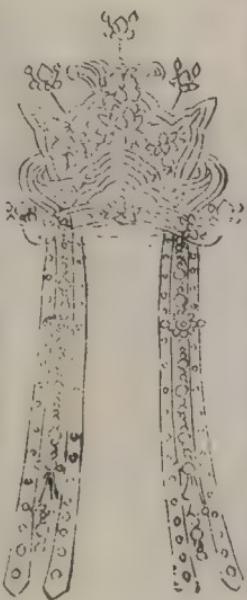
銅蓮花冠

假面附之 舞者

右冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面染布為殼並著彩
會禮宴時芙蓉冠

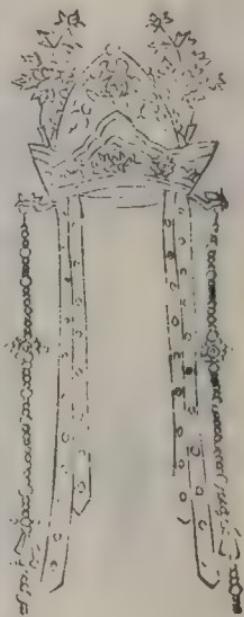
世宗朝所用舞童輩羅後燒破不復立後還用之

右冠以紙褙造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右彩
朱纓客又設紫的綃纓子印紫黃都多益

公宴時芙蓉冠

庚午年仲夏童復立後公宴時所著

石冠以紙褙造內裏添布外面用金銀各色彩畫芙蓉插牡丹
花左右彩珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益興會禮宴
冠體制各異

靴

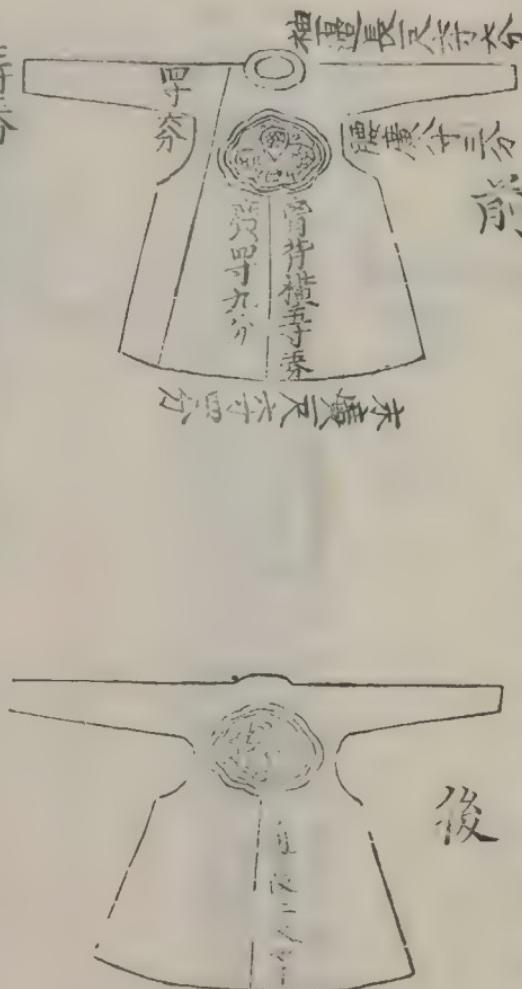

靴以黑熊皮為之用青紫斜皮起花緣用青斜皮

世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色
綉為之滿盡折花紋裏用紅紗夏背則以黑麻布為之

前

後

三寸一分

表以五色段為之
黃綠紫
藍桃紅
裏用工尚
青用藍金線以蠻術
雲紋織造裏用白綃邊兒以藍絲縫飾

中單
庚午年復立
舞童中單則以白紬為之
緣用黑苧布

寶衣綃長三尺六分廣

綵廣一寸八分
長一尺四寸五分

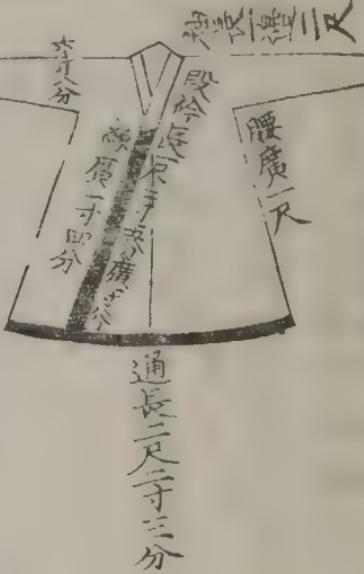
中節以擣練白綃為之襟用五色段

藍

黃綠桃紅緣用黑綃

裳庚午年復立舞童裳則以紅綃為之襯畫折花紋裏用紅綃
用黑綃印紫黃都多益夏節以白苧布為之緣用黑苧布

三財袋

裳以紅段為之緣用黑段裏用紅綃

防衣

靈縣祭弓矢舞于
舞工人所著

防衣以紅綿布青綿布為之裏用黃布

纏帶靈縣祭弓矢舞于
舞工人所著

纏帶以白苧為之

圓斂

蠶榮檜納弓矢于舞工人前著

圓斂以黑綿布為表白布為裏

圓斂

蠶榮檜納弓矢于舞工人前著

鞋以白布為襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履以

皮有綾

女妓服飾

箴

廣寸五分

通長一尺寸

末廣六分

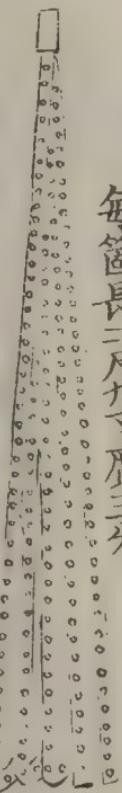

箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

流蘇

俗稱首沙只

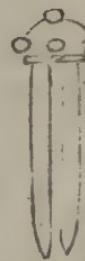
每箇長二尺九寸廣三分

流蘇以繫綃為之印金花紋凡八條

釵

長寸分
寬四分

釵用金或鍍金以真珠飾之歛髮妓首飾

帶腰

首花

花徑一寸三分

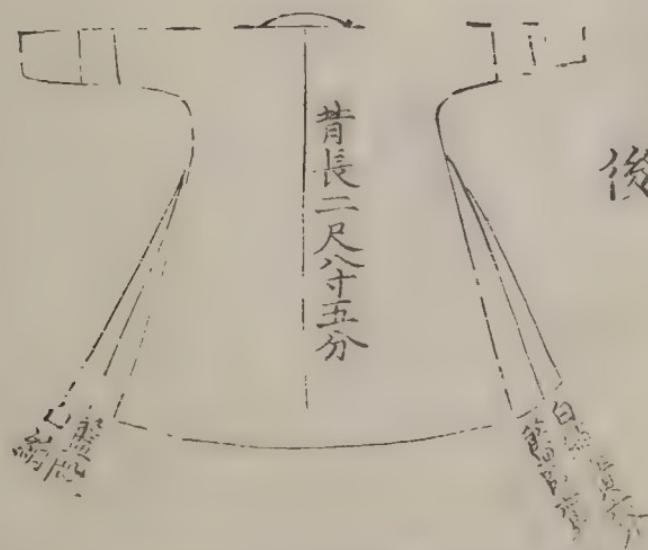
臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶用彩絲

丹衣

前

後

丹衣以紅羅或紗為之裏用藍綃或用白綃袖外白綃藍段
挾以藍段白綃連補

裳

俗稱甫老

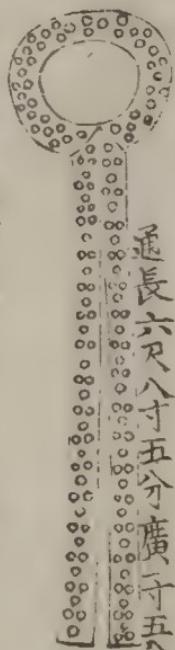

長

裳以紅段為之外吾雜色段纓八印金花紋

帶

通長六尺八寸五分廣寸五分

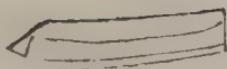
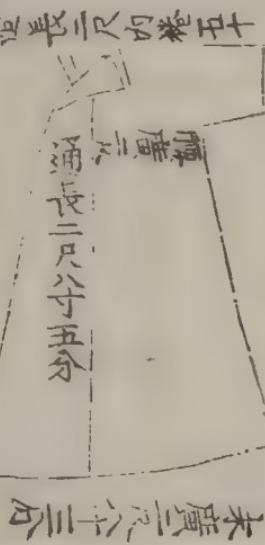
帶以紅綃為之印金花紋

黑長衫

黑段連縫為之
袖端用藍綃

鞋兒

用有紋紅
段為之

樂學軌範卷之九終

腰白緞腰尺八寸費十二分

襪裙

白羅為之

一邊二幅也

綃長二尺四寸七分

藍赤古里

藍綃為之
內用白綃

金線

長二尺五寸

金線

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於崑
崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東
方之樂初未免夷韃啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取黍定律操石作磬曰方
語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝
饗食之曲代名增益禮樂之盛郁郁乎渢渢乎可謂盡美矣
成宗大王乃命掌樂與禮之臣撰定此編以載儀物制度之具
書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於壬辰之燹古器
與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩舉廢典佾舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重覩遂
命掌樂院重校此書刊行頒布設局於本院材料篤廩不煩度支
始手於是年正月閱六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘徵此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然鑒鑒不紊乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖雜以俚語俗謡而感善心懲逸志
俱可以為勸戒苟能因是而究同律量衡之旨推依永和聲之妙
使中和正大之氣與政流通邪穢滛哇之聲不汨於心則郊焉廟
焉神格鬼饗合天人贊位育之功未必不在於斯事也崇政大夫
行禮曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事世
子右賓客同知經筵春秋館事臣李廷龜謹跋

樂書廳

提調輸忠翼謨修紀光國推忠奮義炳幾協策平難功至大臣輔國崇祿大夫清平府院君

臣韓應貢

提調忠勤貞亮効節協策 庫聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君

臣洪進

提調崇政癸行禮胄判書惠文館大提學藝文館大學成均館事世子右賓客知經筵春秋館事臣李廷璽

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿臣黃穎男

監校朝散大夫左坊典樂臣韓德弘

監校中直大夫右坊典樂臣林桓

萬曆三十八年庚戌仲秋

日

